

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ
إِلَّا دُعَاءَ وَنِدَاءَ صُمُّ بُكْمٌ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ﴾ (١٧١)

والذي ينعق هو الذي يُصَوِّتُ ويصرح للبهائم ، وهو الراعى ، إذن ، فكلمة ينعق أعطتنا صورة راع يرعى بهائم . وكان هذا الصياح من الراعى ليلفت الماشية المرعية لتسير خلفه ، وهو لا يقول لها ما يريد أن تفعله ، وإنما ينبيهها بالصوت إلى ما يريد ، ويسير أمامها لتسير خلفه إلى المرعى أو إلى نبع الماء ، فالنداء لفئة ودعاء فقط ، لكن ما يراد من الدعاء بصير أمرا حركيا نراه الماشية . فكان الماشية المرعية لا تفهم من الراعى إلا النداء والدعاء ، إنما دعاء ونداء لماذا ؟ فهي لا تعرف الهدف منه ، إلا بأن يسلك الراعى أمامها بما يرشد لها . وهكذا نفهم أن هناك « راعيا » ، و« ماشية » ، و« صوتا من الراعى » وهو مجرد دعاء ونداء .

مقابل هؤلاء الثلاثة في قضيتنا هو الرسول حين يدعو فيكون هو « الراعى » ويدعو من ؟ ، يدعو « الرعية » الذين هم الناس .
ولماذا يدعو الرعية ؟ . ابتاديا فقط لتأنيه ، أم ابتاديا لتأنيه ويأمرها بأشياء ؟ .
إنه يأمرها باتباع منهج السماء .
وهذا هو الفارق بين الراعى في الماشية والراعى في الأدميين .

فعلما بأن الرسول ويقول : « يا قوم إني لكم رسول ، وإن لكم نذير » ، فهذا هو الدعاء ، ومضمون ذلك الدعاء هو « اعبدوا الله » .

« انظروا في السماوات والأرض » ، « افعلوا كذا من أوامر وانتهوا عن تلك النواهي » ، هذا ما يريد الرسول .

إذن فالرسول يشترك مع الراعى فى الدعاء والنداء ، وهم اشتركوا مع المرعى فى أنهم لم يفهموا إلا الدعاء والنداء فقط ، وفى الاستجابة هم « صم بكم عمى » ، فالمدعو به لم يسمعه ، وكأنهم اشتركوا مع الحيوان فى أنهم لا يسمعون إلا للدعاء والنداء ، إنما المدعو به ومضمون النداء هم لا يعقلونه ولا يفهمونه . وبكم لا ينطقون بمطلوب الدعوة وهو « شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » ، وليس عندهم عقل يدير حركة العيون لينظروا فى ملكوت السماوات والأرض ليظهر لهم وجه الحق فى هذه المسألة .

إذن فمثل الذين كفروا بالرسول كمثل الماشية مع الراعى ، فهم لا يسمعون إلا مجرد الدعاء ، كما أن الماشية تسمع الراعى ولا تعقل ، مع الفارق ؛ لأن الدواب ليس مطلوباً منها أن ترد على من يناديها ، ولا تسمع غير ذلك من المدعو به لذا كان الكافرون شر الدواب .

وقول الحق : « صم » أى مصابون بالصمم ؛ وهو أفة تمنع الأذن من أداء مهمتها . وه « بكم » أى مصابون بأفة تصيب اللسان ؛ فمنعه من أداء مهمته ، إلا أن السبب فى الصمم سبب إيجاب . لأن هناك شيئاً قد صد منفذ السمع فلا تسمع ، وبسبب الصمم فهم بكم ، والبكم هو عجز اللسان عن الكلام . لأن الإنسان إن لم يسمع فهو لئى يتكلم . ولذلك فإن الإنسان إذا وُجد فى بيئة عربية فهو يتكلم اللغة العربية ، وإذا نشأ الإنسان فى بيئة إنجليزية فهو يتكلم لغة إنجليزية . وهب أنك قد نشأت فى بيئة تتكلم العربية ثم لم نسمع كلمة من كلماتها هل تتكلم بها ؟ لا . إذن . فاللسان ينطق بما تسمعه الأذن ، فإذا لم تسمع الأذن لا يتكلم اللسان . والصمم يسبق البكم ، ولذلك فالبكم هو أفة سلبية ، ونجد أن اللسان يتحرك ويصوت أصواتاً لا مدلول لها ولا مفهوم . فهل تفهم من قوله تعالى عنهم : « صم » أنهم مصابون بالصمم ؟ لا . إن الحق يقول : لقد جعلت الأذن لتسمع السماع المفيد ؛ فكأنها معطلة لا تسمع شيئاً . وكذلك اللسان أوجدته ليتكلم الكلام المفيد ، بحيث من لا يتكلم به كأنه أبكم ، والعقل أوجدته ليفكر به ؛ فإذا لم يفكر تفكيراً سليماً منطقياً ، فكان صاحبه لا عقل له . فالأصم حقيقة خير من الذى يملك حاسة السمع ولا يفهم بها ، لأن الأصم له عذره ، والأبكم كذلك ، والمجنون أيضاً له عذره ، فليت هؤلاء الكفار كانوا كذلك ، لقد صموا أذانهم عن سماع الدعوة ، وهم بكم عن النطق بما ينجيهم بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وهم عمى عن

النظر في آيات الكون ، فلو أن عندهم بهرا لنظروا في الكون كما قال الله تعالى :

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِ

الْأَلْبَابِ ﴾

(سورة آل عمران)

فلو أنهم نظروا في خلق السموات والأرض ، لاهتدوا بفطرتهم إلى أن لهذا الوجود المتقن المحكم صنعا قد صنع ، لكنهم لا يعقلون ، لأن عملية العقل تنشأ بعد أن تسمح ، وبعد اكتمال الحواس ، ولذلك فالإنسان في تكوينه الأول حركي حسي ، يرى ويسمع ويتذوق ثم تتكون عنده من بعد ذلك القضايا العقلية . ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وَأَشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴾

وهذا خطاب من الله للذين آمنوا بأن يأكلوا من الطيبات ، وقد سبق في الآية ١٦٨ خطاب مماثل في الموضوع نفسه ، ولكن للناس جميعا وهو قوله تعالى : « يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا » . وقلنا : إن الحق سبحانه وتعالى صاعدا يخاطب الناس جميعا ، فهو يلفتهم إلى قضية الإيمان ، ولكن حين يخاطب المؤمنين فهو يعطيهم أحكام الإيمان ، فإله لا يكلف بحكم إلا من آمن به . أما من لم يؤمن به ، فلا يكلفه بأى حكم ، لأن الإيمان التزام . وما دمت قد التزمت بأنه إله حكيم ، فخذ منه أحكام دينك .

وحمل الله اقتضى ألا يكلف إلا من يؤمن ، وهذا على خلاف ما لوف البشر ، لأن تكليفات القادة من البشر للبشر تكون لمن يرضى بغيرهم ومن لم يرض ، وإذا كان للقاتل من البشر قوة ، فإنه يستخلصها لإرغام من يوجدون تحت ولايته على تنفيذ ما يقول .

وخطاب الله للمؤمنين هنا جاء بقوله : « كلوا من طيبات ما رزقناكم » ، ذلك أن المؤمن يتيقن تماماً بأن الله هو الخالق وهو الذي يرزق . وبذلك الآية الكريمة بقوله : « واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون » ، فشكر العبد المؤمن للرب الخالق واجب ، مادام العبد المؤمن يختص الله بالعبادة . ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَيْزِرِ
وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ
فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾

ونجد أن استخدام « الموت » يأتي في كلمات متنوعة ، ففيه : « مَيِّت » ، « مَيِّتة » ، « مَيِّتة » ، ومثال ذلك ما يقوله الحق :

﴿ فَسَقَنَّهُ إِنَّ بَلَدَ مَيِّتٍ ﴾

(من الآية ٩ سورة طه)

و «المَيِّت» بتشديد الياء هو مَنْ ينتهى أمره إلى الموت وإن كان حياً ، فكل واحد منا يقال له أنت مَيِّت ، أى مصيره إلى الموت ، ولذلك يخاطب الله رسوله :

﴿إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ﴾ (٣٠)

(سورة الزمر)

إذن ، فكل كلمة « مَيِّت » معناها أنك ستموت ، رغم أنك الآن حى .
لكن عندما نقول : « مَيِّت » ، بتسكين الياء ، فمعناها مات بالفعل ، وفى الشعر العربى جاء :
وما المَيِّت إلا من إلى القبر يُحمل .

والحق سبحانه وتعالى يقول : «إنما حرم عليكم الميتة والدم» ، ولو قال : «الميتة» بتشديد الياء ، لقلنا : إن كل شيء سيموت يصير محرماً ، لكن كلام الله هنا عن الميتة - بالياء الساكنة - وهى الميتة بالفعل ، وهى التى خرجت روحها حتفاً ؛ لأنه فيه خروج الروح إزهاقاً بمعنى أن تذبحه فيموت ؛ لكن هناك مخلوقات تموت حتف أنفها ، وساعة تموت الحيوانات حتف أنفها تُحتبس فيها خلاصة الاغذية التى تناولتها وهى الموجودة بالدم ؛ وهذا الدم فيه أشياء ضارة كثيرة ، ففى الدم مواد ضارة فاسدة استخلصتها أجهزة الجسم وهى حى ، وكانت فى طريقها إلى الخروج منه ، فإذا ما ذبحناه : سأل كل الدم الفاسد والسليم ، ولأن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة ، فإننا نضحى بالدم السليم مع الدم الفاسد . وهذا الدم يختزنه الجسم عندما يموت ، وتظل بداخله الأشياء الضارة فيصبح اللحم مملوءاً بالمواد الضارة التى تصيب الإنسان بالأمراض . ونظرة بسيطة إلى دجاجتين ، إحداهما مذبوحة أريق دمها ، والأخرى منخقة أى لم يرق دمها ، فإننا نجد اختلافاً ظاهراً فى اللون ، حتى لو قحنا بطهى هذه وتلك فسنجد اختلافاً فى الطعم ، سنجد طعم الدجاجة المذبوحة مقبولاً ، وسنجد طعم الدجاجة الميتة غير مقبول ، وكان الذين لا يؤمنون بالله أو بمفهوم يقومون بذبح الحيوانات قبل أكلها ، لماذا ؟ لقد هدتهم تجاربهم إلى أن هذه عملية فيها مصلحة ، وإن لم يعرفوا طريقة الذبح الإسلامية .

وحين يحرم الله الميتة ، فليس هناك أحد منا مطالب أن يجيب عن الله ؛ لماذا حرم الميتة ؟ ، لأنه يكفيننا أن الله قال : إنها حرام ، ومادام الذي رزقك قال لك : لا تأكل هذه ؛ فقد أخرجها من رزقية النفعية المباشرة ، ولو لم يكن فيها ضرر نعلمه ، هو سبحانه قد قال : لا تأكلها ، فلا تأكلها ، لأنه هو الذي رزق ، وهو الذي خلقك ، وهو الذي يأمرك بالألا تأكلها ، فليس من حقتك بعد ذلك أن تسأل لماذا حرمها على ؟ .

وهب أننا لم نهتد إلى حكمة التحريم ، ولم نعرف الأذى الذي يصيب الإنسان من أكل الميتة ؟ هل كان الناس يفتقون عند الأمر حتى تبدوا علة ، أم كانوا ينفذون أوامر الله بلا تفكير ؟ لقد استمع المؤمنون لأوامر الحق ونفذوها دون تردد .

إذن ، فمادام الله يخاطبنا ، فبمقتضى حيثية الإيمان يجب أن نتقبل عنه الحكم ، وعلة قبول الحكم هي صدوره من الذي حكم . أما أن نعرف علة الحكم ، فهذه عملية إنسان للعقل ، وتطمين على أن الله لم يكلفنا بأمر إلا وفيه نفع لنا ، والمؤمن لا يصح أن يجعل إيمانه رهناً بمعرفة العلة .

إن الحق يقول : « إنما حرم عليكم الميتة » والآية صريحة في أن كل ميتة حرام ، ومادامت ميتة فقد كان فيها حياة وروح ثم خرجت ، لكننا نأكل السمك وهو ميت ، وذلك تخصيص من السنة لعموم القرآن ، فقد قال صلى الله عليه وسلم :

« أحل لكم ميتتان : السمك والجراد ، ودمان ، الكبد والطحال » (١) .

لماذا هذا الاستثناء في التحليل ؟ لأن المعروف في تحديد النماط الشارع مدخلاً ، فإذا حلفت ألا تأكل لحماً وأكلت سمكاً فهل تحنت ؟ . لا تحنت ، وبمينك صادقة ؛ رغم أن الله وصف السمك بأنه لحم طري ، إلا أن المعروف ساعة يطلق اللحم لم يدخل فيه السمك .

إذن ، فالعرف له اعتبار ، لذلك فالزغشري صاحب الكشف يقول في هذه المسألة : « لو حلفت ألا تأكل اللحم وأكلت السمك فإجماع العلماء على أنك لم تحنت

(١) هذا الحديث أخرجه الشافعي وأحمد وابن ماجه والترمذي والحاكم والبيهقي عن ابن عمر رضوا وموقفاً .

في يمينك . وضرب مثلا أنجر فقال : لو حلفت بأن تركب دابة ، والكافر قد أسماه الله دابة فقال : « إن شر الدواب عند الله الذين كفروا » فهل يجوز ركوب الكافر ؟ لا يجوز فكان مقتضى الآية أنه يصح لك أن تركبه وعلق على ذلك قائلا : صحيح أن الدابة هي كل ما يذب على الأرض ، إلا أن العرف خصها بذوات الأربع .

لهذا كان للعرف مدخل في مسائل التحليل والتحريم . فلذا قال قائل : إن الله حرم الميتة ، والسمك والجراد ميتة فلماذا تأكلها ؟ نرد عليه : إن العرف جرى على أن السمك والجراد ليسا لحما ، بدليل قولهم : « إذا كثر الجراد أرخص اللحم » ، وذلك يعني أن الجراد ليس من اللحم .

أما بالنسبة للسمك ، فالسمك لم يكن كالميتة التي حرمها الله لأن الميتة المحرمة هي كل ما يذبح ويسيل دمه ، والسمك لا نفس سائلة له أي لا دم له . والجراد أيضا لا دم فيه ، إذن ، فتحليل أكله وهو ميت إنما جاء بسبب عدم وجود نفس سائلة يترتب عليها انتقال ما يضر من داخله إلى الإنسان ، وكذلك الكبد والطحال أيضا ليسا بدم ، فالدم له سيولة ، والكبد والطحال لحم متجمد مناسك ، خلاصة دم تكون من عضو الكبد وعضو الطحال .

إذن ، السنة لها دور بيان في التحليل والتحريم ، وقوله الحق : « إنما حرم عليكم الميتة والدم » يعني أنه سبحانه قد حرمها لأجل بقاء الدم في الميتة وعدم سيلانه ، ومن باب أولى ، كان تحريم الدم أمرا واجبا . وحرم الحق « لحم الخنزير » وقلنا إن علة الإقبال على الحكم هو أمر الله به ، فإذا أثبت الزمن صدق القضية الإيمانية في التحليل ؛ فذلك موضوع يؤكد عملية الإيمان ، لكن لو انتظرنا وأجلنا تنفيذ حكم الله حتى نتأكد من علة التحريم ؛ لكننا نؤمن بالعلماء والاكتشافات العلمية قبل أن نؤمن بالله . لأننا إن انتظرنا حتى يقول العلماء كلمتهم ؛ فقد اعتبرنا العلماء أمن علينا من الله . وهل يوجد مخلوق آمن على مخلوق من الخالق ؟ إن ذلك مستحيل . إذن فالمؤمن من يأخذ كل حكم صادر من الله ، وهو متيقن أن الله لا يأمره إلا بشيء نافع له « وفي الحقيقة فالشيء الضار غير ضار في ذاته ، فقد يتضرع في أشياء أخرى . ونضرب هذا المثل - والله المثل الأعلى - فأنت ساعة تعاقب ابنك بأمر من الأمور ، فتحرمه من المصروف أو تحرمه من أكلة شهية ، فإن ذلك العقاب ليس ضارا في ذاته ، إنما أغراقت إياه بما يجب ويطلب ، مع سيره في

طريق لا ترتضيه ، هو دعوة للابن أن يستمر في فعل ما لا ترتضيه . إن عدم تربية الابن بالشواب والعقاب هو أمر ضار .
ولذلك نقول للذين يريدون أن يوجدوا علة لكل حُرْمٍ : أنتم لم تظفونوا إلى تحريم التأديب ، فهناك تحريم لأمر لأنه ضار ، وهناك تحريم لأمر آخر لأنك تريد أن تحرمه تأديباً له ، وأنت لا يصح منك أن تجعل عملية التأديب في القيم دون عملية الإصلاح في المادة البدنية . والحق سبحانه وتعالى أرحم بخلقه من الأب بابه ، وهو قد حرم بعضاً من طيات الحياة على بني إسرائيل للتأديب ، فقال عز وجل :

﴿ فَيُظْلَمُونَ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمًا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٌ أُحِلَّتْ لَهُمْ ﴾

(من الآية ١٦٠ سورة النساء)

فالحق حرم عليهم الطيبات كتأديب لهم على ظلمهم لأنفسهم . إذن ، ساعة ترى تحريماً فلا تنظر إلى تحريم الشيء الضار ، لكن انتظر أيضاً إلى أن هناك تحريماً من أجل التأديب ، لأن إيالة بعض من الطيات هؤلاء مع كونهم مخالفين للمنعج هو إغراء لهم بأن يكونوا مخالفين دائماً ، ظالمين لأنفسهم .

فالحق قد منع ما يضر الإنسان في بدنه ، ومنع أيضاً بعضاً من الطيبات على بعض المخالفين كتأديب لهم . وبالنسبة لتحريم الخنزير ، فقد شاءت إرادة الله عز وجل أن يكشف لخلق سر التحريم ، فأثبت العلماء أن هناك أمراضاً في الخنزير لم تكن معروفة قبل ذلك ، وتبين لهم خطورتها مثل الدودة الشريطية ، وإذا كان الحق سبحانه وتعالى قد كشف لهم سرّاً واحداً هو الدودة الشريطية ، فربما هنا أسرار أخرى أخطر من الدودة الشريطية .

ويحرم الحق أيضاً ، وما أهل به لغير الله ، والإهلال هو رفع الصوت ، ولذلك يقال : هليل أي رفع صوته بلا إله إلا الله ، ويسمى الهلال هلالاً ، لأننا ساعة نراه تهليل ونقول : « الله أكبر » ربي وربك الله ، وساعة يولد الولد ، ويخرج من بطن أمه ينتبه إلى حياته وإلى ذاتية وجوده بعد أن كان ملتجئاً بذاتية أمه فهو يصرخ ، إنه يبدأ حياته بالصراخ ، ولذلك فالذين ينتظرون مولد الطفل عندما يستمعون لصراخه يطعمون .

ولذلك يقول الشاعر :

لما تؤذن الدنيا به من صروفها يكون بكاء الطفل ساعة يولد

كان الوليد يقبل على شيء فيه نكد ، ولا يلتفت إلى ما في اتساع الدنيا ورغد العيش فيها . وإلا فما يكيه وإنما لأوسع مما كان فيه وأرغد ؟ . فكأن صرخة الوليد هي صرخة الانتقال من رحم الأم إلى مواجهة الحياة .

كانت حياة الطفل في بطن أمه رتيبة وغداؤه من الحبل السرى ، لكنه ساعة يفصل من أمه تنفطع صلته بجهاز تحضير الغذاء في رحم الأم ، وفقد المدد الغذائي في لحظة خروجه من بطن أمه ولم يأت مدد الرضاعة بعد ، فالرضاعة من مدد الدنيا ، ولا يأخذها الطفل إلا إذا أخذ أقل نسبة من الهواء ليدير الرئة ، ولذلك يحرص الأطباء في أن ينزل الوليد من جهة رأسه دائماً ، لأنه لو نزل من ناحية رجله ورأسه مازال بالداخل ، فإن أنفاسه تكون عبوسة في بطن أمه ، ويكاد يموت ، ولذلك يكشفون الآن على الأم ليعرفوا وضع الجنين ، ويقوم الطبيب بإجراء الجراحة القيصرية حرصاً على حياة الوليد . وأول شيء يقوم به الطبيب بعد ميلاد الطفل هو أن يسلك منافذ الهواء إلى أنفه ، وبعد ذلك يعالج بقية الأعضاء .

إنها صرخة الغريزة ، تماماً مثل ما نهر أمه عت رجاء موعد رضعته فهو يصرخ . وهكذا نعرف أن الإهلال هو رفع الصوت ، وقوله الحق : « وما أهل به لغير الله » يعني هو رفع الصوت لحظة الذبح ، والذبح نوعان : ذبح لنفعلك لتأكل وتأكل غيرك ، وذبح قربى لله . وما أهل به لله ، هو ذبح قربى لله ، أما « ما أهل به لغير الله » فهو الذبح لمنفعة الإنسان فقط ، وتقرباً إلى أصنامهم وأوثانهم وما يعبدونه من دون الله .

وملأه الله هو الذى أعطى الحيوانات وسحرها لنا من أجل أن نأكلها ، فعلينا أن نذكر المنعم ، وأن تكون القربى لله وحده هي القصد الأول . ولذلك فالمؤمنون يتقربون ويأكلون ، أما الكفار فيأكلون ولا يتقربون لله وإنما يذبحون ويتقربون إلى الهتهم .

والحق سبحانه وتعالى حينما شرع ، فتشريعه بضع الاحتمالات ، وليس كالمرشحين من البشر الذين تضطروهم أحداث الحياة بعد التشريع إلى أن يغيروا ما شرعوا ؛ لأنه

حدثت أفضية بعد تطبيق التشريع لم تكن في بالهم ساعة شرعوا ، وذلك لقصور علمهم عما يحدث في الكون من القضايا التي تضطربهم وتلجثهم إلى أن يعدلوا القانون . فتعدل أي قانون بشرى معناه حدوث أفضية لا يوجد لها تكييف في القانون عند التطبيق ؛ فيلجأ المشرعون إلى تعديل القانون ، ليضعوا فيه ما يتسع لهذه الأفضية .

ولكن الحق سبحانه وتعالى ساعة قن .. فهويقن تقنيا يحمل في طياته كل ما يمكن أن يستجد من أفضية دون حاجة إلى تعديل ، ولأن الإسلام جاء منهاجاً خاتماً ولا منهج للسياة بعده ، لذلك كان متضمناً كافة الاحتمالات . لقد كان من المعقول تعديل التفصيلات عندما كانت الرسل تتوالى ، لكن عندما ختم الله رسالات السماء بمحمد صلى الله عليه وسلم ، كان لابد أن تكون التشريعات التي أنزلها الله على رسوله تحمل في ذاتها ضمانات تكفل ذلك .

إذن ، فالضرورات التي اقتضت المشرع الوضعي أن يعدل قانوناً غفل عن جزئياته ساعة وضعه الأول ، مثل هذه الأمور لا توجد في تشريعات السماء ، لأن الله يعلم الأفضية التي تهيء .

وهب أن الضرورة التي تستلزم التعديل لم تكن موجودة ، وبعد ذلك جدت ضرورات ، أكان الحق يبيت خلقه لأنه قال : لا تأكلوا الميتة ؟ عندئذ كنا سنقول : ما هذه الحكاية ؟ صحيح الميتة ستضر ، وإنما المخصصة والمجاعة ستميت ، فلماذا لا نتحمل أكل ما يضر بدلاً من أن نمتنع عن الأكل فنموت من الجوع ؟

إذن فهي عدالة الحق التي قالت : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » ، فالإضطرار له شرط هو : « غير باغ ولا عاد » . وغير باغ يعنى غير متجاوز الحد ، فيأخذ على قدر حاجته الضرورية ، مثلاً ، لا يقول : إن الله أحل الميتة لمثل ما أنا عليه من الإضطرار وملاً بطنه منها ، لا ، إن عليه أن يأخذ على قدر استبقاء الحياة . ولا يظن أن ذلك يصيح حلالاً ؛ بل يقول : إن هذا حرام أبيح للإضطرار .

وأيضاً لابد أن نلاحظ قيمة الحقوق المتعلقة بالآخرين ، هب أن إنساناً يملك فنجان ماء لا يكفيه إلا ليروى خلقه ، وبعد ذلك جاء شخص آخر مضطرب وقوى وضربه ليأخذ منه هذا الفنجان . نقول لهذا المعتدى : لا تعتد لأن للملكية سبقاً ،

فإن اتسعت لكما كمية الماء ممأً فاهلاً وسهلاً ، وإن لم تتسع ، فصاحب الملكية أولى بالماء ، ولا يقولن هذا الآخر : « أنا مضطر لأن أخذها منه » . إن اضطراره سيدفع عنه المضرة ويوقعها في غيره .

إذن ، فالقاييس عند الضرورة تظل كما هي ، فلا بد من احترام الحق والسبق ، ولا يصح أن تتجاوز بالضرورة قدرها ، هذا معنى قوله : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه » ، وقوله الحق : « فلا إثم عليه » يدل على أن المسألة فيها إثم أباحها الله عز وجل للضرورة ، وذلك حتى لا نحلها تحليلاً دائماً ، فإذا ما زالت الضرورة عدنا إلى أصل الحكم .

ويختتم الحق الآية بقوله : « إن الله غفور رحيم » ، ونسأله : ما علاقة « غفور رحيم » بهذه الآية ؟ إن المغفرة والرحمة تقتضيان ذنباً ، وما سبق كله هو قول الحق وتشريع ، وتحريم الميتة إلا عند الضرورة هو كلام الحق ، والمضطر حين يأخذ منها على قدر الضرورة فلأنما هو إباحة من الحق ، فلا ذنب - إذن - يقتضي تدليل الآية بقوله : « إن الله غفور رحيم » ؟ .

ونقول : إذا كان الله يغفر مع الذنب ، أفلا يغفر مع الضرورة التي شرع لها الحكم ، إن المنطق يقول : إن الله يغفر الذنب الذي يحدث بلا مناسبة تستدعيه . أفلا يغفر للمضطر الذي أجبرته الظروف على أكل الميتة ؟ . إن الله غفور في الأصل ، أفلا يغفر لمن أعطاه رخصة ؟ إذن فهو غفور رحيم ، وإن يكتب على المضطر ذنباً من جراء اضطراره . إن رحمة الله التي تغفر للعاصي الذي اجتراً على الحق بلا مناسبة ، هو سبحانه الذي كتب المغفرة لمن اضطر وكسر قاعدة التحريم عند الاضطرار .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ الْكِتَابِ
وَيَشْتُرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي
بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (١٧٤)

إن الحق سبحانه وتعالى ينزل بواسطة رسله على خلقه ليحكم المنهج حركة الحياة للناس وعلى الناس ، إنه يحكم للناس أى لمصالحهم ، ويحكم على الناس إن فوتوا المصالح ، لأن الذى يَقُوت مصلحة لسواه عنده ، لابد أن يلحظ أن غيره سيفوت عليه مصلحة عنده .

إذن ، فمن الإنصاف فى التشريع أن نجعل له وعليه ، فكل « تكليف عليه » يقابله « تكليف له » ، لأنه إن كان له حق ، فحقه واجب على سواه ، ومادام حقه واجباً على ما سواه ، فلزم أن يكون حق غيره واجباً عليه ؛ وإلا فمن أين يأخذ صاحب الحق حقه ؟

والحق سبحانه وتعالى حين ينزل المنهج يبلغه الرسل ويحمله أولو العلم ؛ ليلفوه للناس . فالذين يكتُمون ما أنزل الله إنما يصادمون منهج السماء . ومصادمة منهج السماء من خلق الله لا تثنى إلا من إنسان يريد أن يتفجع بباطل الحياة ؛ ليأكل حق الناس . فحين يكتُمون ما أنزل الله ، فقد أصبحوا عرائق لمنهج الله الذى جاء ليهيئ على حركة الحياة .

وما تفعلهم في ذلك ؟ لا بد أن يوجد نفع لهم ، هذا النفع لهم هو الثمن القليل ، مثل « الرشا » ، أو الأشياء التي كانوا يأخذونها من أتباعهم ليجعلوا أحكام الله على مقتضى شهوات الناس .

فالله يبين لهم : أن الشيء لا يُثمن إلا بثمنين من يعلم حقيقة ، وأنتم تثمنون منج الله ، ولا يصح أن يُثمن منج الله إلا الله . ولذلك يجب أن يكون الثمن الذي وضعه الله لتطبيق المنج ثمناً مربحاً مقبلاً لكم ، فإن أخذتم ثمناً على كتابان منج الله وأرضيتهم الناس بتقنين يوافق أهواءهم وشهواتهم ، فقد خسرتهم في الصفقة ؛ لأن ذلك الثمن مهمل علة بالتقدير البشري ، فهو ثمن قليل وعمره قصير .

والاثنيان عادة تبدأ من أول شيء يتعلق بحيلة الإنسان هو قوام حياته من مأكّل ومشرب ، لذلك قال الله سبحانه وتعالى : « أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ، وإذا كانوا يأكلون في بطونهم ناراً فكيف يكون استيعاب النار لكل تلك البطون ؟

لأن المؤمن كما قال الرسول يأكل في معنى واحد ، والكافر يأكل في سبعة أمعاء ، أي أن الكافر لا يأكل إلا تلهذاً بالطعام ؛ فهو يريد أن يتلذذ به دائماً حتى يضيق بطنه بما يدخل فيه . لكن المؤمن يأخذ من الطعام بقدر قوام الحياة ، فيد الخلق محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الشريف :

« حسب ابن آدم لقيات يفن لوده »^(١)

إذن فالأكل عند المؤمن هو لقومات الحياة وكوقود للحركة ، ولكن الكافر يأخذ الأكل كأنه متعة ذاتية . والحق بقول : « أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار » يعني كما أرادوا استلاء بطونهم شهوة ولذة ، فكذلك يجعل الله العذاب لهم من جس ما فعلوه بالثمن القليل الذي أخذوه ، فهم أخذوا ليملاؤا بطونهم من غيبث ما أخذوا وسيملاؤا الله بطونهم ناراً ، جزاء وفاقاً لما فعلوا ، وهذا لون من العقاب المادي يتبعه لون آخر من العقاب هو « ولا يكلمهم الله » أي أن الحق يتصرف عنهم يوم لا أنس للخلق إلا بوجه الحق .

(١) هذا الحديث أخرجه المنذرى و الترمذي و الزهبي و ترمذي في إتحاف السادة المنقول و القرطبي في تفسيره و الكحل في الأحكام النبوية في الصاعقة الطيبة .

ونحن حين نقرأ كلمة « لا يكلم فلان فلانا » نستشعر منها الغضب ، لأن الكلام في البشر هو وسيلة الأنس ، فإذا ما امتنع إنسان عن كلام إنسان ، فكأنه يفضيه ويكرهه . إذن « لا يكلمهم الله » معناها أنه يفضيهم ، وحسبك بصعود الله عن خلقه عقابا وعذابا . لقد والاهم بالنعمة وبعد ذلك يصد عنهم . ويقول قائل : كيف نقرأ هنا أن الحق لا يكلمهم ، وهو سبحانه القائل :

﴿ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿١٥٦﴾ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿١٥٧﴾ قَالَ أَتَضْحَكُونَ ﴿١٥٨﴾ ﴾

(سورة المؤمنون)

نقول : صحيح أنه سبحانه يقول لهم : « لا تكلمون » ولكن الكلام حين ينفي من الله فالمقصود به هو كلام الختان وكلام الرحمة وكلام الإيناس واللفظ ، أما كلام العقوبة فهو اللعنة . إذن « لا يكلمهم الله » أي لا يكلمهم الحق وصلا للأنس . ولذلك حين يزوس الله بعض خلقه يطيل معهم الكلام . ومثال ذلك عندما جاء موسى لملاقات ربه ، ماذا قال الله له ؟

قال عز وجل :

﴿ وَمَا تَلَكَ بِمُوسَى ﴾

(سورة طه)

فهل معنى هذا السؤال أن الله يستفهم من موسى عما بيده ؟ . إنه سؤال الإيناس في الكلام حتى يخرج موسى من دولة المهابة .

وشرينا مثلا لذلك - وفيه المثل الأعلى - حينما يذهب شخص إلى بيت صديقه ليزوره ، فيأتي ولده الصغير ومعه لعبة ، فيقول الضيف للطفل : ما الذي معك ؟ إن الضيف يرى اللعبة في يد الطفل ، لكن كلامه مع الطفل هو للإيناس . وعندما جاء

كلام الله بالإنسان لموسى قال له :

﴿ وَمَا تِلْكَ بِجَعِكَ يُمُوسَى ۚ ﴾

(سورة طه)

كان يكفى موسى أن يقول : عصا ، وتنتهى إجابته عن السؤال ، ولو قال موسى : عصا ، لكان ذلك منه عدم استيعاب لتقدير إنسان الله له بالكلام ، لكن سيدنا موسى عليه السلام انتهز سؤال الله له ليطيل الأنس بالله فيقول :

﴿ قَالَ مِىْ عَصَاىَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِىْ وَلِىْ فِيهَا مَقَارِبُ أُخْرَى ۚ ﴾

(سورة طه)

تأمل التطويل في إجابة موسى ، إن كلمة « مى » زائدة ، وه «توكأ» عليها « زائدة لى غير محتاج إليها في إفادة المعنى ، وه «أهش بها على غنمى » تطويل أكثر « وه لى فيها مآرب أخرى » رغبة منه في إطالة الحديث أكثر .

إذن فكلام الله والنظر إليه سبحانه أفضل النعم التى ينعم الله بها على المؤمنين يوم القيامة .

فلذا كان الله سميع عن الكافرين وسائل التكريم المادى فلا يكلمهم ، فهذه مسألة صعبة . لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يذكهم ولهم عذاب أليم ، وبعد أن يحرمهم من الكلام والاستئناس بحضورته ، ولا يطهرهم من الخبائث التى ارتكبوها ، ولا يجعلهم أهلاً لقربه ، بعد ذلك يعذبهم عذاباً شديداً ، كأن فيه عذاباً سابقاً ، ثم يأتى العذاب الأشد ، لأنهم لابد أن يلاقوا عذاباً مضاعفاً ، لأنهم كنوا منج الله عن خلق الله ، فتسببوا فى إضلال الخلق ، فعليهم وزر ضلالهم وأوزار فوق أوزارهم لأنهم أضلوا سواهم .

ومسألة كلام الله للناس أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال :

« ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم وهم عذاب اليم :
شيخ زان ، وملك كذاب ، وعائل مستكبر »^(١)

ما سر حرمان هؤلاء من كلام الله وتزكيته والنظر إليهم ؟ إن الشيخ الزان يرتكب
إثماً ، لا ضرورة له لأنه لا يعاني من سعار المراهقة . والملك الذي يكذب ، إنما
يكذب على قوم هم رعيته ، والكذب شعوف من الحق ، فبمَنْ يخاف الملك إذا كان
الناس تحت حكمه ؟ . وعائل الأسرة عندما يصيبه الكبر وهو فقير ، سيسبب له هذا
الكبر الكثير من المتاعب ويضيق عليه سبل الرخاء وسبل العيش ويجعله في شقاء من
العيلة ، فإن أراد أحد مساعدته فسيكون الكبر والاستعلاء على الناس حائلاً بينه
وبين مساعدته ، وهذا هو معنى « لا يكلمهم ولا يزكيهم » ، فبما معنى « لا ينظر
إليهم » ؟ إن النظر شرك العطف ، ولذلك يقطع الحق عنهم باب الرحمة والعطف من
الأصل ، وهو النظر إليهم ، وبذلك الحق الآية الكريمة بقوله : « ولهم عذاب اليم »
أي مؤلم ، وعندما تسمع صيغة « فاعل » فنحن نأخذها بمعنى فاعل أو مفعول ،
لذلك نفهم « اليم » حل أنه مؤلم .

ثم يقول الحق :

﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابَ

بِالْمَغْفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴾ (١٧٥)

يذكر الله لنا حقيقة الحكم عليهم ؛ ولماذا لا يكلمهم ؛ ولماذا لا يزكيهم ؛ ولماذا
يكون لهم في الآخرة عذاب اليم ؟ إنهم قد بدلوا الهدى بالضلالة بالهدى ؛ والعذاب

(١) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه .